

قُلْ لَنْ الْفَضْلُ بِسِيْرِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاسْمُهُ عَزِيزٌ

دین کی نصرت کے لئے اکل آسمان پر شوق

عَسَى أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

اب گیا وقت خصال سے میں ہوں ایک دن

مفت میں دو بار شائع ہوتا ہے

دنیا میں ایک نبی آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا قبول کر گیا اور بڑے زور اور جلوں کی سچائی ظاہر کر دیگا۔ (الہام مسیح موعود ص ۱۰۱)

فہرست میں

- ۱- جناب قاضی عبدالحق صاحب مرحوم
- ۲- دیگر اہل انصاف و انصافیت
- ۳- اہل تہذیب کا اندھن دار
- ۴- صرف تعلیم اسلام ہی کا حق
- ۵- معذرت
- ۶- چند شکوک کا ازالہ
- ۷- مشن کلج پشاور کے ایک
- ۸- پروفیسر کے چند اعتراضات
- ۹- ان کے جوابات

الفضل

چند غیر ممالک کے ساتھ

Digitized by Khilafat Library

میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا (الہام مسیح موعود ص ۱۰۱)

مہینہ بہ مہینہ حال پیش کی جاتی ہے اور پتہ سالانہ

جلد ۲ | مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۱۶ء | شنبہ | مطابق ۱۲ شوال ۱۳۳۵ھ | نمبر ۳۱

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ
جناب قاضی عبدالحق صاحب مرحوم

جماعت احمدیہ میں یہ غیر نہایت رنج اور قلق سے سنی جا رہی تھی کہ جناب قاضی عبدالحق صاحب اس عالم فانی سے عالم مابودانی کو رحلت فرما گئے۔ مرحوم پڑھی خوبی اور مسند قابلیت کے پورا پورے تھے۔ اور اپنے اوقات کا بہت سا حصہ دینی خدمات میں صرف کرتے تھے۔ آپ کا اصل وطن موضع بوباک ضلع سیالکوٹ تھا۔ لیکن جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ آپ کو قادیان دارالافتاء کی پاک سرزمین کی محبت اور الفت نے یاد وطن کو فراموش کرا دیا تھا۔ آپ کچھ عرصہ پہلے تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان میں ایک لائق اور قابض استاد کی حیثیت سے کام کرتے تھے

لیکن مولوی صدر الدین صاحب کے زیادہ میں بعض وجوہات سے آپ کو سکول سے اپنا تعلق منقطع کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ اسلامیہ ہائی سکول لاہور میں نہایت اعلیٰ قابلیت کے کام کرتے رہے۔ آپ کو شروع سے ہی انگریزی لٹریچر سے خاص مذاق تھا۔ اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے کام لینے کا موقع بھی خوب دیا۔ چنانچہ آپ اکثر اپنے بھرپور قابلیت و عملیت رسالہ ریویو آف ریویو انگریزی کے ذریعہ ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جن سے آپ کی انگریزی دانی کا سکہ اہل زبان پر بھی بیٹھ گیا۔ یہ جواہر ریزے اب بھی موجود ہیں اور ہستی و نیا تک آپ کی یاد کو تازہ رکھنے کے لئے موجود رہیں گے۔ اور آئندہ آنیوالی نسلیں انکو دیکھ کر انکی روج پر درود بھیجیں گی۔ موجودہ اختلاف کے زمانہ میں آپ کی قابلیت اور اعلیٰ درجہ کی انگریزی دانی پر لٹو ہو کر مولوی محمد علی

صاحب اچانک سے وفات پانے آپ کو خواہر صاحب کی تعداد نے ولایت سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی۔ لیکن آپ کی غیرت اور حیثیت نے گوارا نہ کیا کہ وہ ایک ایسے مشن کی امداد میں اپنی قابلیت کو صرف کریں۔ جو یورپ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام لینا "سسم فاش" سمجھا جاتا ہے غیر یقین کو جب آپ کی طرف سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ تو انہوں نے مولوی صدر الدین صاحب کو بھیج دیا۔ اسلامیہ ہائی سکول میں کام کرنے کے بعد آپ اسلامیہ ہائی سکول گھمیانہ میں بحیثیت ہیڈ ماسٹر متعین ہوئے وہاں آپ کی قابلیت اور حسن کارکردگی پر افسران محکمہ تعلیم نے خاص طور پر بخشنودی کا اظہار کیا۔ حتیٰ کہ آپ کے صاحب مدارس نے مینجنگ سکول کو بطور سفارش فرمایا کہ آپ اگر کوئی گریجویٹ اور ٹرینڈ ہیڈ ماسٹر بھی بلائیں۔ تو

اسے ان کے ماتحت ہی رکھتا۔ اور انکی تنخواہ بڑھا دینا کیونکہ جیسے یہ قابل اور لائق ہیں۔ ویسا کوئی اور گریہ بھی نہیں تیسرہ نہیں ہو سکتا گا۔ آپ نے اپنا زمانہ ہیڈ ماسٹری بڑی خوبی اور عمدگی سے گزارا۔ لڑکوں اور استادوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق حمیدہ اور عادات پسندیدہ کی وجہ سے خاص افس اور محبت پیدا ہو گئی تھی پچھلے سال جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ القرآن انگریزی کے شائع کرنے کی تجویز فرمائی۔ اور اس کام کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی۔ تو اس میں جناب قاضی صاحب ایسے قابل شخص کا شامل کرنا بھی مناسب سمجھا اور اس بات کو اشارتاً جناب قاضی صاحب مرحوم کے کالوں تک پہنچایا گیا۔ اس پر وہ مرد خدا جو قادیان میں زندگی گزارنا اپنے لئے عین سعادت سمجھتا تھا۔ فوراً آمادہ ہو گیا۔ اور گھنٹا باند سے ایک سال کی بلا تنخواہ و خدمت لیکر یہاں چلا آیا۔ ان ارادہ کی خبر جب آپ کے والد صاحب کو ہوئی۔ تو انہوں نے روکنا چاہا۔ اور کہا کہ تم ہیڈ ماسٹری چھوڑ کر وہاں کیوں جلتے ہو۔ لیکن اپنے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کیا آپ مجھے دین کی خدمت کرنے سے روکتے ہیں۔ مجھے ہیڈ ماسٹری کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین کی خدمت کرنا میرے لئے ہزار ہیڈ ماسٹریوں سے بڑھ کر ہے اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ آپ کے دل میں خدا تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لئے کیا جوش اور دلولہ رکھا تھا۔ اور کیسا پاک دل عطاء فرمایا تھا۔ آپ وہاں سے رخصت لیکر آ گئے۔ اور ترجمۃ القرآن کمیٹی میں شامل ہو کر نمایاں طور پر کام کرنے لگے اس خدمت دین کی بجا آوری میں آپ نے دن دیکھا نہ رات نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں۔ ہر وقت مشغول رہے۔ اور بعض اوقات تو مشغولیت کا یہ عالم رہا کہ آپ نے ساری کی ساری رات آنکھوں میں گزاردی دیکھتے اور سننے والے حیران ہوتے تھے لیکن انہیں کیا معلوم تھا۔ کہ خدا تعالیٰ نے انہیں زندگی کے آخری ایام میں یہ زریں موقع اس لئے دیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے آخر کے لئے متاع بے بہا

جمع کر لیں۔ کیا مبارک نہیں وہ گھڑیاں جب آپ اتوں جاگ کر رضاء الہی حاصل کرتے تھے کیا مبارک خود ہندو جنکو یہ کار خیر کرنے کی توفیق ملی تھی۔ تصور اہی عرصہ ہوا کہ آپ کی رخصت ختم ہونے پر اسلامیہ ہائی سکول گھنٹا کے منجھرنے آپ کو واپس آنے کے لئے لکھا۔ لیکن آپ نے جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ اور محض خدا کی رضا اور دین کی خدمت کے لئے ہیڈ ماسٹری ایسے معزز اور باعزت عہدہ کو چھوڑ کر یہاں کے سکول میں سیکنڈ ماسٹر ہونا اپنے لئے خوش قسمتی سمجھا۔ اور بجائے ایک سو تیس روپیہ ماہوار تنخواہ پانے کے جس میں بیت جلد اضافہ بھی ہو تو الّا تھا۔ صرف نو سو روپیہ کو نعمت غیر مترقبہ خیال کیا۔ صرف اس لئے کہ مجھے دین کی خدمت کرنے کا موقع ملتا رہے۔ پچھلے دنوں آپ بی۔ اے کا امتحان دینے کے لئے تیاری کر رہے تھے۔ اور انہیں دنوں میں ترجمۃ القرآن کا کام ہو رہا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اس خیال سے کہ امتحان کے دن بہت قریب ہیں۔ آپ کے سپرد ترجمہ کا کام نہ کیا۔ تو آپ نے خود کہہ کر کام لے لیا اور کہا کہ امتحان کی خاطر میں اس نعمت کو نہیں چھوڑ سکتا آپ نے ترجمۃ القرآن کے کام میں جو خدمات انجام دی ہیں۔ وہ آپ ہی کا حصہ نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو موقع دیا گیا تھا کہ اس خیر کثیر سے اپنے دامن احتیاج کو بھر لیں۔ چونکہ اب دوسرے پارہ کا ترجمہ شروع ہونا تھا۔ اور سکول میں ڈیڑھ ماہ کی موسمی تعطیلات بھی ہونیوالی تھیں۔ اس لئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے آپ کو فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے آدیسوں کو یہاں بلا لیں تا وہ آسانیاں جو گھر والوں کے ذریعہ تیسرے آسکتی ہیں۔ حاصل ہو جائیں۔ اور آپ عمدگی سے کام میں مشغول رہیں۔ اس ارشاد کے ماتحت آپ اپنے گھر والوں کو لینے کے لئے گوجرانوالہ گئے وہاں سے واپسی پر آپ کو راستہ میں ہی ہیضہ کی شکایت پیدا ہو گئی۔ اور پھر یہاں پہنچ کر مرض نے بڑے زور عطا کیا۔ انسانی کوشش اور سعی کی جہاں تک رسائی تھی۔ ہر ایک طرح سے کام لیا گیا۔ لیکن چونکہ خدا

سے علم میں ہمارے پاس رہنے کی نسبت اپنے پاس بلالینا مناسب تھا۔ اس لئے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دور کی۔ ابتداء میں دو تین دن ہوش رہی۔ اور ہیضہ سے بھی کچھ افادہ ہو گیا۔ لیکن پیشاب بالکل رک گیا اور ایسا رکھا۔ کہ آخر وہی جان لینے کا باعث بن گیا۔ اور آپ کے نکلنے کی وجہ سے سر سامانے حملہ کر دیا۔ اور علامت ثابت ہوا۔ آپ پانچ تاریخ بروز ہفتہ بیمار ہو کر ۱۳ تاریخ بوقت گیارہ بجے رات ہی ملک عدم ہوئے۔ جس دن آپ نے وفات پائی۔ اسی دن صبح کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے آپ کے متعلق ایک روایہ دیکھا۔ جس سے آپ کے دین و دنیا میں کامیاب ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ میرے سامنے مولوی شیر علی صاحب اور مفتی محمد صادق صاحب بیٹھے ہیں۔ اور ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جلاستہ آہستہ ایسے رنگ میں باتیں کرتے ہیں کہ میں نہ سن لوں لیکن مئے سمجھ لیا ہے کہ قاضی عبد الحق صاحب فوت ہو چکے ہیں۔ انہیں کے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں اور مجھ سے انکی وفات کی خبر کو پوشیدہ رکھنا چاہئے۔ اس وقت اس حال سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اتنے میں کسی نے اونچے سے اس مضمون کا ایک فقرہ کہا کہ لا مشرک تو نہیں ہے کہ دور۔ یعنی میری نسبت کسی نے کہا کہ یہ مشرک نہیں بیشک اس سے یہ خبر سنا دو۔ ایسا گھبرانے کی کیا وجہ اور میرے اس اشارہ کے بعد اپنے آنسو روک لئے کہ اب آنسو پھانا بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد ایک آواز آئی جس کا مضمون یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو وفات دی ہے۔ تو ان سے بہتر آدمی دیکھا گا۔ یہ روایہ دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہو گئے۔ اور اٹھتے ہی جبکہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے قاضی صاحب کی لڑکے حالت تیار دعا کرنے کے لئے رقعہ دیا۔ تو آپ نے اپنی یہ روایہ سنائی۔ اس سے چند گھنٹے بعد انہوں نے جان دیدی اور اپنے محبوب حقیقی سے ملے۔ انا اللہ انا الیہ راجعون۔ ہمیں اس حادثہ جانگاہ میں جناب ابو جمال الدین صاحب اور ان کے خاندان دلی بہر دی ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ انہیں ممبر جلیل عطا فرمائے اور مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور ہم اپنے فضل و کرم سے جناب قاضی صاحب

جناب ابو جمال الدین صاحب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قادیان - دارالامان - ۱۵ اگست ۱۹۱۴ء

وہی ان نصیحت خود را فضیلت

اسلام کی بنیاد الہام الہی پر نہ کہ فلسفہ پر

آریہ صاحبان یوں ترجمہ شائع کریں۔

ہر ایک مذہب کی صداقت اور حقانیت کا پتہ لگانے کے لئے اس کی اس بنیاد پر کتاب کو دیکھنا چاہیے۔ جسے وہ الہامی اور تقدس قرار دیتا ہو۔ لیکن جہاں آریہ سلج کے ولداؤں کی طرف سے مذہبی تحقیق اور تنقید کے میدان میں اور بہت سی بے اصول اور بے قاعدہ باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہاں ایک بہت بڑا بے اصولا پن یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ ان کے اکثر لایعنی اور لاماصل اعتراضات کی بنیاد جو وہ اسلام پر کرتے ہیں۔ اسی قسم کی کتابوں پر مبنی ہے۔ جن کو اہل اسلام کسی شمار اور قطار میں نہیں سمجھتے۔ یا جنہیں وہ درجہ نہیں دیتے۔ جو مندرجہ عن الخطا ہستی کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو دیا جاتا ہے۔ آریہ صاحبان کا ایسا کرنا اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ کہ ان کی طرف سے اسلام کے متعلق جس قدر اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ وہ نہ تو تحقیق حق کے لئے ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی ان میں معقولیت کو دخل ہوتا ہے۔ بلکہ وہ محض غلط فہمی پھیلانے اور نادانوں کو لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ باتیں جو دوسرے کے مسلمات میں داخل نہیں ہیں اور جن کو وہ ماننا ہی نہیں۔ انہیں خواہ مخواہ اس کے سر تن کو اعتراض کرنا دینا اور امانت کے بالکل خلاف ہے اس لئے وہ لوگ جن کے پاس حق ہو۔ ان کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے۔ حق بجائے خود ایک ایسی جملہ ہے جسے اس بات کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ کہ دوسرے پر

غلط مسلط عیب تصویب کرانی غلط کرے۔ لیکن انیسویں۔ کہ آریہ صاحبان اس روش سے باز نہیں آتے۔ اور دن بدن ان کا رجحان اس طرف ہوتا ہے۔ کہ خواہ کوئی کیسی ہی کتاب کیوں نہ ہو کسی معزین اور کسی علم کے متعلق کیوں نہ کہی گئی ہو۔ لیکن اگر اس کے لکھنے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ یا وہ اسلام کے متعلق کہی گئی ہے۔ تو اسے لیکر اسلام پر اعتراض جڑانے جاتے ہیں۔ اور اس بات کی ذرا بھی پردہ نہ کی جاتے۔ کہ مسلمانوں کے نزدیک اس کتاب کی قدر اور وقعت کیا ہے۔ اور اب تو ان کی یہ ستم ظریفی یہاں تک بڑھ گئی ہے۔ کہ ان کی طرف تحریک ہو رہی ہے۔ کہ مسلمان ان کے لئے نہ صرف ایسی کتابیں بھی لکھیں۔ بلکہ اگر وہ کسی غیر زبان میں ہوں۔ تو ان کا ترجمہ بھی کر دیں۔ تا وہ غلط اور ناروا اعتراضات کے اگلنے کے قابل ہو سکیں۔ چنانچہ ایک آریہ اخبار اس خود غرضی کے پردہ میں اہل اسلام کو ایک نیک صلاح کے عنوان سے لکھتا ہے۔ کہ

”عام طور پر سنا جاتا ہے۔ کہ عربی زبان کا فلسفہ بڑا مکمل ہے۔ چونکہ ہر ایک مذہب کی بنیاد فلسفہ پر ہے۔ لہذا ایسے عہدہ جو اہل اہل کو کیوں برسوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بہتر ہے۔ کہ اس کی طرف مسلمان بھائی دھیان دیں۔ اور پہلے کے قارئین پہنچائیں۔ اکثر کر کے یہ بھی سنا گیا ہے۔ کہ ایسی کتابیں کوئی خریدنا کہ ہے۔ لہذا اسی واسطے کسی کو خیال نہیں آیا۔ بے شک روٹی کا سوال بھی ضروری ہے لیکن دین اور ایمان کا سوال بھی اس سے کم نہیں ہے۔ گو چند ایک معمولی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہوا ہماری نظروں سے گذرے۔ لیکن نہ ہونے کے برابر۔ جہاں اسلامی مذہبی سوسائٹیاں ہزاروں روپے خرچ کر کے اور اپنے خیال کے مطابق نیک کام کریں۔ ان کے لئے اس مشکل کا حل کرنا چندان مشکل نہیں ہے“

اس مسلمانوں کے نامحسوس آریہ اخبار کے خیال میں چونکہ ہر ایک مذہب کی بنیاد فلسفہ پر ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو اپنا فلسفہ جس کے اعلیٰ اور عمدہ ہونے کی شہرت ہے

پیش کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ہی بالکل غلط اور فضول ہے کہ ہر ایک مذہب کی بنیاد فلسفہ پر ہے۔ اگر آریہ صاحبان اپنے مذہب کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو خوشی سے رکھیں۔ لیکن اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو صحیح اور درست ماننے کے لئے تیار نہیں ہے۔ کیونکہ فلسفہ پر کسی کے مذہب کی بنیاد کا ہونا بالکل غلط بات ہے۔ فلسفہ کے ذریعہ اور باتیں تو الگ ہیں۔ خدا کے متعلق بھی حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی خدا ہونا چاہیے۔ ہاں خدا تعالیٰ کی معرفت اور اپنے دین کی پہچان الہام الہی کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ اور الہام ہی وہ چیز ہے جس سے فلسفہ کے دھندلے اور خیالی نقش و نگار روشن ہو سکتے ہیں۔ ورنہ فلسفہ کی وہی حالت ہے جو بغیر سورج کے آسمان کی جھلک یا آئینہ بغیر سورج یا آئینہ کی روشنی کے دیکھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح فلسفہ بھی بغیر الہام کے خدا تعالیٰ تک پہنچانے سے عاجز ہے۔ ایک فلسفی عالم موجودات کے نظام اور ترتیب کو دیکھ کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کا کوئی صانع اور محافظ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا فلسفہ اسے اس حد تک نہیں پہنچا سکتا۔ کہ وہ کہہ دے کہ فی الحقیقت اس دنیا کا صانع موجود بھی ہے۔ لیکن جب تک انسان کی معرفت اس حد تک نہ پہنچ جائے۔ کہ وہ سمجھ لے۔ کہ درحقیقت صانع موجود ہے۔ اس وقت تک اسے خدا تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا کہ ”کوئی صانع ہونا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ ایک صانع موجود ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور یہ فرق اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا تعالیٰ خود ہی انسان کو اپنے الہام کے ذریعہ یہ معرفت نہ کرانے کہ جس واقعہ میں موجود ہوں۔ چونکہ یہ مذہب کی فرض خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس تک پہنچنا ہوتی ہے۔ اس لئے یہ فرض بغیر الہام الہی کے پوری نہیں ہو سکتی۔ سو سمجھئے ایک انسان جب تک دوسرے انسان کو اپنی مرضی اور منشاء سے آگاہ نہ کرے۔ اس وقت تک وہ اس کی منشاء کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو پھر کیا خدا تعالیٰ کی منشاء اور مرضی بغیر اس کے بتلنے کے انسان اپنی عقل اور فکر سے معلوم کر سکتا

ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مذہب کی بنیاد الہام الہی پر موقی ہے۔ نہ کہ فلسفہ پر۔ جس سے خدا تعالیٰ کی ہستی کا کمال یقین بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی صداقت کا یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس کی بنیاد الہام الہی پر ہے۔ ممکن تھا کہ دیگر مذاہب والے بھی کہہ دیتے کہ ہمارے مذہب کی بنیاد بھی الہام پر ہی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ ان کے پیروں سے انعام چھین کر بالکل خاموش کر دیا ہے۔ اور صرف اسلام پر چلنے والوں کے لئے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے چنانچہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام سے متاثر و ما کر اسلام کی حفاظت اور صداقت کے لئے بھیجا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابتداء میں ہر ایک مذہب کی بنیاد الہام الہی سے ہی استوار کی گئی تھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موجودہ زمانہ میں اسلام کے سوا اور کوئی بھی مذہب نہیں جس کی بنیاد الہام الہی پر باقی رہ گئی ہو۔ بلکہ ہر ایک مذہب اس کے پیروؤں کے علم، عقل اور فہم پر آرا ہے۔ جو بات ان کے علم میں عقل میں فہم میں ساقی ہے۔ وہی مذہب ہے۔ اور جسے اس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اُسے پرے پھینک دیتے ہیں۔ اور بقول آریہ اخبار کے آریہ دھرم کی بنیاد کے متعلق تو صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ فلسفہ پر ہے۔ ممکن ہے کہ آریہ صاحبان نے اپنے مذہب کی بنیاد کو فلسفہ پر رکھنے میں کوئی بہتری سوچی ہو۔ لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فلسفہ اس علم کا نام ہے۔ جو زیادہ کے حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا رہتا ہے۔

آریہ اخبار نے چونکہ خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہر ایک مذہب کی بنیاد فلسفہ پر ہے۔ اس لئے اس کا فرض ہے کہ پیشتر اس کے کہ مسلمانوں سے ان کے فلسفہ کا مطالبہ کرے۔ خود اپنے فلسفہ کو پیش کرے۔ ورنہ کہا جائیگا کہ وہ وجود اس بات کے ماننے کے کہ آریہ دھرم کی بنیاد فلسفہ پر ہے اپنے خیر فی فلسفہ کو ایسا ناقص اور نڈی سمجھتا ہے کہ جسے پیش کرنے کی اسے جرات ہی نہیں ہے۔ اور جب آریہ دھرم کی بنیاد کی یہ حالت ہوئی۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ آریہ مذہب خود آریہ صاحبان کے نزدیک کیا وقعت اور حیثیت رکھتا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کا مقام ہے کہ آریہ صاحبان

مسلمانوں سے تو ان کتابوں کے ترجمہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جن کی مسلمانوں کے نزدیک کچھ بھی حقیقت نہیں۔ لیکن خود بار بار کے تعاضوں کے باوجود اپنی ان کتابوں کو ہر گولہ کی بھی جرات نہیں کرتے جن کو وہ الہامی مانتے ہیں۔ اور جن کے متعلق ان کا کامل یقین اور پورا ایمان ہے۔ کہ ابتدائے آفرینش میں خدا تعالیٰ نے ان کو نازل کر کے پھر اپنی زبان پر ایسی ہر سکوت نکالی ہے۔ کہ جس کا ٹوٹنا ناممکن ہے۔ یعنی الہامی کتابوں کے بعد کوئی اور کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتی۔ ابتدائے خلق میں ہی تمام دنیا کے لئے وہی ہدایت کا موجب تھے۔ اور اب بھی وہی ہیں۔ جب آریہ صاحبان کا دیدوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے مخلوق خدا پر کس قدر ظلم اور ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ کہ اس کو وہی تعلیم سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ دوسروں کو دیدوں کی حقیقت بتانا تو بہت بڑی بات ہے۔ دیدوں کے لئے والوں کا بھی ایک کثیر حصہ ایسا ہے جس نے کبھی دیدوں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ کیا ان کو دیدوں سے واقف کرنا آریہ صاحبان کا فرض نہیں ہے اور کیا وہ آریہ مہاشہ جو مسلمانوں کو ایک نیک صلح دینے کی تکلیف گوارا کرتا ہے۔ وہ اس بات پر غور کرنے کی تکلیف برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ کہ وہ خود دیدوں سے اپنی آریہ بھائیوں کو واقف کرنے کے لئے کیا کچھ کوشش کر رہا ہے۔ اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو وہی تعلیم اور حقیقت سے کہاں تک آگاہ کرنے کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ اگر اس وقت تک اس معاملہ میں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو ان کے لئے اب بھی موقع ہے کہ دیدوں کا ترجمہ شائع کرنے کی طرف توجہ کریں۔ اس طرح جہاں وہ اپنے مذہب کے کثیر اقتدار لوگوں پر بہت بڑا احسان کریں گے۔ وہاں دیگر مذاہب کے افراد پر بھی کوئی کم عنایت نہ کریں گے۔ ورنہ وہ یاد رکھیں کہ خدا کے حضور تمام دنیا کی طرف سے انہیں ایسا کا جاہزہ ہنڈیا پڑیگا۔ کہ کیوں تم نے دنیا کو وہی شکل واقف کرنے کی کوشش نہ کی۔ اور کیوں تم نے یہ کیسا عہد و ہولت کو برسوں نہیں بلکہ صدیوں پھیلے رکھا۔ شاید آریہ صاحبان کہہ دیں کہ وہی کے ترجمہ کو کوئی خرابی نہیں۔ اس لئے کسی کو

ان کا ترجمہ کرنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب ہم آریہ مہاشہ کے الفاظ میں ہی دیں گے۔ کہ ”بے شک دعویٰ کا سوال بھی ضروری ہے۔ لیکن دین اور ایمان کا سوال بھی اس سے کم نہیں۔ اگرچہ آریہ مہاشہ کے الفاظ جنوں سے اور اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی نہیں۔ لیکن چونکہ آریہ مہاشہ کی اپنی قلم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہ تمام آریہ صاحبان کے لئے عموماً اور اس کے لئے خصوصاً موثر ثابت ہوں گے۔ اور وہ اس بات کی فکر کریں گے کہ جلد سے جلد دیدوں کے چہرہ سے نقاب کشائی کر کے دنیا کو ان کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ لیکن اگر اب بھی ان کی طرف سے ترجمہ شائع نہ کیا گیا۔ تو یہ بات پایہ یقین تک پہنچ جائے گی کہ دیدوں کی تعلیم کو پیش کرنے کی آریہ صاحبان کو جرات اور ہمت ہی نہیں ہے اور ان کی دل مشاوری ہے کہ جہاں تک ہو سکے۔ دیدوں کا پول ڈھکا ہی رہے۔ اور عوام الناس کو اس بات کا اندازہ لگانے کا موقع ہی نہ ملے کہ دیدوں کی کیا تعلیم ہے۔ کیا جب کہ آریہ صاحبان کی طرف سے وہی پر پردہ ڈالنے کے لئے اس قدر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دنیا کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے دعویٰ کو کوئی وقعت نہ دے۔ اور پورے یقین کے ساتھ سمجھ لے کہ

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

اہل مغرب کا اضطراب اور پس منظر مذہب کی حقیقت کے حوالہ اور بے شمار نقائص ظاہر ہونے کے دن ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ اکثر لوگوں نے تعلقات ذہنی کو بہت بڑے نگاہ میں پیش کیا ہے اور خاموشی کے پردے میں وہی ہیں۔ وہاں نوجوانوں مردوں اور عورتوں کی ایک کثیر تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ جو شادی نہیں کرنا چاہتی تاکہ اولاد کے فکر اور ترویات سے امیون رہیں اور جو کسی کسی شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اولاد کے نہ پیدا ہونے کے لئے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فرانس کی مشہور اہل کم ہور ہی ہے اور موجودہ جنگ کی وجہ اس کی کو خاص طور پر محسوس کیا گیا ہے اس لئے مسیو پیوٹارڈ نے پارلیمنٹ فرانس میں ایک تجویز پیش کی کہ بچوں کو اولاد پیدا کرنے کے لئے سکری وغافل بن جائیں اور وظائف میں ماک حق ہیک زیادہ لگائے جائیں کہ ہر ایک نے انہیں موت کو پہلے دیکھنے پر توفیق پائی ہو۔ یہ تجویز بھی گئے ۶۰۰ روپیہ اور چوتھے

ان کا ترجمہ کرنے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب ہم آریہ مہاشہ کے الفاظ میں ہی دیں گے۔ کہ ”بے شک دعویٰ کا سوال بھی ضروری ہے۔ لیکن دین اور ایمان کا سوال بھی اس سے کم نہیں۔ اگرچہ آریہ مہاشہ کے الفاظ جنوں سے اور اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی نہیں۔ لیکن چونکہ آریہ مہاشہ کی اپنی قلم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہ تمام آریہ صاحبان کے لئے عموماً اور اس کے لئے خصوصاً موثر ثابت ہوں گے۔ اور وہ اس بات کی فکر کریں گے کہ جلد سے جلد دیدوں کے چہرہ سے نقاب کشائی کر کے دنیا کو ان کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ لیکن اگر اب بھی ان کی طرف سے ترجمہ شائع نہ کیا گیا۔ تو یہ بات پایہ یقین تک پہنچ جائے گی کہ دیدوں کی تعلیم کو پیش کرنے کی آریہ صاحبان کو جرات اور ہمت ہی نہیں ہے اور ان کی دل مشاوری ہے کہ جہاں تک ہو سکے۔ دیدوں کا پول ڈھکا ہی رہے۔ اور عوام الناس کو اس بات کا اندازہ لگانے کا موقع ہی نہ ملے کہ دیدوں کی کیا تعلیم ہے۔ کیا جب کہ آریہ صاحبان کی طرف سے وہی پر پردہ ڈالنے کے لئے اس قدر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دنیا کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے دعویٰ کو کوئی وقعت نہ دے۔ اور پورے یقین کے ساتھ سمجھ لے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

ایک ہی کتاب ہے۔ جس میں آپ یہ دعویٰ پائیں گے۔ کہ انزل
هذا القرآن لا مذکر بہ ومن بلغ۔ کہ قرآن نازل کیا
جیسا ہے ہر اس شخص کے لئے جس تک پہنچے +

اسلام پیشتر تمام دنیا کیلئے
کیوں ایک ہی شریعت آئی

اب یہ سوال
ہر کتاب ہے۔ کہ
خدا نے پہلے تمام
تعلیم خاص خاص
قوموں کی طرف کیوں بھیجی۔ ایک ہی کہل کتاب تمام جہان
کے لئے کیوں نہ بھیجی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں وہ سامان اور
قرائع موجود نہ تھے جن میں دور دراز ممالک کے لوگوں سے
تعلق پیدا ہوتا۔ اور حق تبلیغ ادا ہو سکتا۔ اس واسطے جس
میں جگہ جس میں مرض کا زور ہوتا۔ اسی مرض کے الگ الگ
معالجہ خدا نے وہاں بھیج دیئے۔ لیکن قرآن کریم کا نزول اس
وقت ہوا۔ جبکہ دور دراز علاقوں سے تعلقات پیدا ہونے
شروع ہو گئے تھے۔ پھر شریعت اسلام کے لئے خدا تعالیٰ نے
دو زمانے رکھے ہیں۔ ایک تکمیل دین کا زمانہ اور ایک اشاعت
دین کا زمانہ تکمیل دین تو آنحضرت کے زمانہ میں ہو گئی۔ جیسا
کہ قرآن کریم کہتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم اور
اشاعت دین کا زمانہ دوسرے وقت میں رکھا۔ کہو جو وہ
علامہ انبویہ جاقا تھا۔ کہ دنیا کے تعلقات بڑھتے بڑھتے ایک
دن ایک شہر کی طرح ہو جائے۔ اس واسطے اشاعت دین
مستحق فرمایا۔ لیظہر علی الدین کاملہ۔ انہام کار اللہ تعالیٰ
اسلام کو ہی تمام مذاہب کے مقابل میں غلبہ بخشے گا۔ اور تکمیل
اشاعت دین کر لیا۔ اور اسلام کو سرا انجام دینے کے لئے
چودھویں صدی کے سر پر ایک مسیح اور مہدی کا خدا تعالیٰ
نے وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وعدہ کے مطابق وہ مسعود آگیا اور
ہر مذہب و ملت کے لیڈروں کو مقابلہ کے لئے لٹکا دیا لیکن
اسے آخر ہی کہنا پڑا کہ

آدمش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند

ہر مخالفت کو مقابل پہ بلایا ہم نے

اور جو آیا اس کی دعا کے تیر نے اس کو ایسا گھائل کر دیا۔

کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ ذوق۔ یکدم۔ یکث وغیرہ کی تطہیر

موجود ہیں +

پھر میں اصل مضمون کی طرف موڑ کر آؤں۔ کہ پہلی کتابیں
خاص خاص قوموں کی طرف خاص خاص مرض کے لئے وقتی تعلیم
لائی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہندو قوم کے لئے وید کی وہ
تعلیم ہی اسی قسم کی وقتی ضرورت کے لئے معلوم ہوئی ہے
جس کو سماجی دین مذہب ستیا رتھ پرکاش کے صفحہ ۵۹ پر لکھا ہے
اندر جو یہ ہے۔ کہ

بجود اور عابد لوگوں کی وید کے مطابق بنائی ہوئی
کتابوں کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس ویدک برائی کوئے طے
منکر کو ذات جہانت اور ملک سے نکال دینا چاہیے۔ اور
مسکاکہ میں لکھا ہے۔ اومری خواہ جب صاحب دسید
بنایت طاقتور اور صاحب لیاقت ہی ہو۔ تو بھی اس کی
براہی و تہ منزل اور تحریک ہمیشہ کیا کرے۔

خدا تعالیٰ غیر مذہب والوں کو وہ دن دکھائے جب
کہ وید کی اس تعلیم پر عمل کرنے والے پیدا ہو جائیں۔ پائیں
ویدوں کے لئے دلدار ستیا رتھ پرکاش پر جان دینے والے
قرآن کریم کی تعلیم کو ناقص اور خفی بتائیں۔ اور اپنے گویا
میں منہ نہیں ڈالتے۔ انہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ کہ قرآن نے
کہیں غیر مذہب کے لوگوں سے تمہارے سختی جائز قرار دی ہے
یا نہیں۔ مگر نہیں دی۔ تو اسلام اس الزام سے پاک ہے
پس قرآن کریم تو کھول کھول کر کہتا ہے۔ لا اکرانی
الدین۔ کہ دین کے معاملہ میں کسی پر جبر نہ کرو۔ اور فرماتا ہے
قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم کہ جو تم سے
رٹے ہیں۔ ان کا تم مقابلہ کرو۔ پھر فرماتا ہے۔ اذن للذین
یقاتلون بانہم ظلموا۔ کہ ظلم ہونے کی صورت میں تم کو
دوسروں سے لڑائی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر فرماتا ہے
لا ینسئکم اللہ عن الذین یقاتلونکم فی الدین ولہم
فیہم کون ینالکم تہودہم وتقسطوا الیہم الا یہ کہ جو لوگ
دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ جگ نہیں کرتے۔ اور نہ
تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ نیکی اور انصاف
کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا۔ بلکہ ایسا
کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے +

پس قرآن کریم کے سوا دوسری کتب سماوی کی ایسی
مثال ہے جیسے ایک شاہی باغ جو اپنے وقت میں مفید
پہل اور پھل لاتا تھا۔ لیکن بادشاہ کے ایک اور لعلہ باغ

تیار کرنے اور پھل کی حفاظت ترک کر دینے کی وجہ سے وہ اجڑا
گیا ہو۔ اور طرح طرح کے خاردار درخت اس میں پیدا ہو گئے ہوں
کہ اگر کوئی نفع کے لئے وہاں جائے۔ تو اٹا دکھ پائے۔

چنانچہ اس کے متعلق خدا تعالیٰ کا فعلی ثبوت یہ ہے۔ کہ ان
کتابوں کی حفاظت کے لئے اب کوئی مالی نہیں بھیجا ہے۔ کہ
ان کتابوں کے پیرونا امید ہو کر اس بات کے ہی منکر ہو
گئے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کسی سے کام کرتا ہے۔ نیز ان کتابوں
کے ناکمل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کی حفاظت
کا کوئی وعدہ بھی نہیں فرمایا تھا۔ لیکن بر خلاف اس کے قرآن
شریف کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا نحن نزلنا
الذکر دانالہ لم یفطرون۔ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اور
ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اس نے ایسی
حفاظت کی۔ کہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن
کریم وہ کتاب ہے۔ کہ لاکھوں حفاظت کے بدلوں پر لکھا ہوا موجود
ہے۔ ماسئلہ اس کو کوئی شاہ نہیں سکتا +

اب خدا تعالیٰ نے تمام متفرق صداتوں کو اکمل اور
اتم طور پر قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے
هذا کتاب انزلہ مبادک فاتبعوہ۔ کہ یہ جامع کتاب
ہے۔ اب تم ب لوگ اس کی اتباع کرو۔ یعنی جو تعلیم کر سکی
پراتری یا عیسیٰ پر یا چاروشیوں وغیرہ پر ان سب صداتوں
کا جامع قرآن ہے +

معذرت

اس سال بسبب قاضی عہد الحق صاحب مرحوم کی یکا یک علالت
اور اخیر چودھری غلام محمد صاحب سیرت مذہب کے رخصتوں سے
ماقبل ایک دن اچانک بخار میں مبتلا ہو جانے سے لڑکوں
کو کرایہ اور ریکویشن بنالہ پر دقت پڑ گئی تھی کی وجہ
سے تکلیف ہوئی۔ مجھے اسکا بڑا افسوس ہے۔ اور میں تحقیقات
کر رہا ہوں۔ کہ کس کی غلطی سے بچوں کو تکلیف پہنچی تاکہ
اس امر کا آئندہ قرار واقعی نہ ہو سکے۔ پھر حال مجھے
بڑا افسوس ہے۔ اس لئے پیچھے چلا گیا کہ اگر الدین کے مطالعہ
کے لئے لکھے جاتے ہیں +

خاکسار محمد الدین بیٹا سر تعلیم اسلام ٹاٹ سکول تادیان

چند شکوک کا ازالہ

۱۴۔ جولائی ۱۹۷۰ء کے مسافر اگرچہ میں چند اعتراضات بعنوان ایک مسلمان کے شکوک اسلام پر ہمارے مطالعہ کے گذرے۔ جنکے جواب بعد سوالات کے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ امید ہے کہ مقررین صاحب کے لئے تسلی کا باعث ہوں گے۔

ہم اس بات کے لئے بھی تیار ہیں کہ اگر مقررین صاحب یہاں آجائیں۔ تو ہم اپنی طرف سے ان کے شکوک کے ازالہ کے لئے خاص کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس بات پر آمادہ ہوں۔ تو آمد و رفت کا خرچ بھی ہم برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی طرف سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ خدا مجسم ہے۔ یا غیر مجسم۔ اور اپنے کام قانون قدرت کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً کیا وہ خودکشی ہی کر سکتا ہے؟

اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا مجسم ہے یا نہیں؟ (۲) یہ کہ وہ اپنے قانون قدرت کے خلاف کوئی فعل کر سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً کیا وہ خودکشی ہی کر سکتا ہے؟

حاصل اول کے جواب میں تو یہ عرض ہے کہ خدا مجسم کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ تعظیم کے ساتھ محدود ہونا لازم آتا ہے اور محدود ہونا مسلم تھا ہے۔ حالانکہ خدا کی ذات جسطرح اور عروج پاک ہے۔ اسی طرح فنا ہونے سے بھی پاک ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خدا مجسم نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم کو خدا تعالیٰ کی نسبت جو تعلیم دیتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ لا تَقْدِسُ لَهُ الْأَبْصَارُ وھو یدرک الابصار وھو اللطیف الخبیر خدا تعالیٰ کی ذات کو یہ باہمی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ تاہم خود اپنی قدرت اور صفات کے ظہور سے اپنا آپ دکھاتا اور اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ نہایت لطیف ہستی ہے۔ اس لئے ان کثیف آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ اور وہ یا غیر مجسم ہے۔ یعنی جانتا ہے۔ کہ کون اسکا طالب حقیقی اور عاشق صادق ہے۔ کہ اس کو اپنا چہرہ دکھائے۔ اور کون اس قابل ہے۔ کہ وہ اس کی ذات کو

دیکھنے سے محروم ہے۔ خدا تعالیٰ کسی اپنی کلام سے اور کسی قبولیت دلت سے اور کسی مختلف نشانات اور معجزات سے اپنی ذات کے متعلق طالبان صادق کو حق یقین کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس طرح ان لوگوں کو بھی جو خدا کے پیاروں کے دشمن ہوتے ہیں۔ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعہ میں ان کا سہارا کسی ایسی طاقتور ہستی کے ساتھ ہے۔ جو سب زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔

پس قرآن نے اس حکم آیت کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ کہ وہ ایک لطیف ہستی ہے۔ انسان کی مادی نگاہیں اس کے دیکھنے سے قاصر ہیں ان وہ خود کسی نہ کسی رنگ میں اپنا آپ دکھاتا۔ اور بندوں کو اپنی ہستی کا یقین دلاتا ہے۔ اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے قانون قدرت کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً کیا وہ خودکشی ہی کر سکتا ہے اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے۔ کہ نادان اور کم عقل انسانوں نے اپنے فہم اور اذاک کے مطابق چند باتوں کو قانون قدرت قرار دے رکھا ہے۔ وہ جس بات کو ان کے خلاف دیکھتے ہیں۔ اس کے متعلق کہہ دیتی ہیں۔ کہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ حالانکہ وہ نادان نہیں جانتے۔ کہ قانون قدرت ان باتوں کا نام نہیں ہے۔ جو وہ اپنی عقل اور سمجھ سے تجویز کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا علم اور فہم ہے ہی کیا چیز کہ تمام قوانین قدرت بھادی ہو سکے۔ ان باتیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے۔ کہ یہ قانون قدرت ہیں۔ ان کو قانون قدرت قرار دیا جا سکتا ہے۔

لیکن کوئی ایسی بات جس کے متعلق پہلے علم نہ ہو۔ کہ یہ قانون قدرت ہے یا نہیں۔ اس کو خلاف قانون قدرت نہیں کہا جا سکتا۔ پس مقررین کا یہ کہنا کہ خدا قانون قدرت کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر کرتا ہے۔ کہ گویا اس تمام قوانین قدرت کی ایک فہرست بنال ہے۔ اور ان کے متعلق سے پورا پورا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اس لئے اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ کہ ان کے خلاف کرنے کی بھی خدا میں طاقت ہے یا نہیں؟ کسی انسان کا تمام قوانین قدرت پر عادی ہو جانا بالکل ناممکن اور محال ہے۔ مقررین کی نادانی اور نادانیت کا پتہ تو اسی بات سے لگتا ہے

کہ وہ لکھتا ہے۔ خدا قانون قدرت کے خلاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ قانون قدرت تو ہر ایک اس فعل کا نام ہے۔ جو خدا تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا فعل جو مقررین کے نزدیک قانون قدرت کے خلاف ہو۔ اور اسے خدا تعالیٰ کرے۔ تو وہی قانون قدرت بن جائیگا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جائیگا۔ کہ خدا نے قانون قدرت کے خلاف کیا۔ سوال اس وقت ہو سکتا ہے۔ جبکہ قانون قدرت کسی ایسے مجموعہ قوانین کا نام ہو۔ جو خدا تعالیٰ کے لئے کسی اور ہستی نے مرتب کئے ہوں۔ اور (نعمت باللہ) خدا تعالیٰ کو ان کے ماتحت کام کرنے کا پابند ٹھہرایا گیا ہو۔ لیکن جبکہ یہ صورت نہیں۔ بلکہ یہ ہے۔ کہ قانون قدرت نام ہی ہر اس فعل کا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے فدیہ ظہور پذیر ہو۔ تو خدا تعالیٰ کا قانون قدرت کے خلاف کرنا چہ معنی؟

پھر خدا تعالیٰ کا اپنے وعدوں اور اپنی صفات کے مطابق کام کرنے کا نام قانون قدرت ہے۔ اور ان کے خلاف وہ خود نہیں کرتا۔ اس لئے نہیں۔ کہ وہ اس کے خلاف کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس لئے کہ اس کا اپنے وعدے اور صفات کے خلاف کرنا قدرت کے کاموں میں شمار نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ ان کے خلاف کرنے سے خدا تعالیٰ میں بہت بڑا نقص لازم آتا ہے۔ مثلاً اگر وہ اپنے کسی وعدہ کے خلاف کرے۔ تو وہ وعدہ خلافی ہوگی۔ جو ایک ایسی معیوب بات ہے۔ جس سے خدا تعالیٰ ایسی پاک ہستی کو منزہ ہونا چاہیے۔

یہ تو اس کے وعدہ کے متعلق ہوا۔ اب اس کی صفات سے۔ مثلاً خدا تعالیٰ کی ایک صفت رحیم ہے۔ اگر وہ اس کے خلاف کرے۔ تو ظالم ٹھہریگا۔ اور یہ ایک ایسا معیوب امر ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی شان کے بالکل متنافی ہے۔ ان مثالوں سے پتہ لگتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں اور صفات کے خلاف کیوں نہیں کرتا۔ پھر قدرت کا لفظ ہمیشہ خوبی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بادشاہ بڑا قادر ہے۔ کیونکہ وہ تمام مخالف حکومتوں پر غالب آ گیا ہے۔ مگر ہمارا یہ کہنا درست نہیں۔ کہ فلاں بادشاہ قادر نہیں۔ کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یا ظلم نہیں کرتا۔ یا معیوب نہیں مانتا۔ اگر وہ ان باتوں پر

قادر ہوتا۔ تو کیوں نہ کرتا۔ اور اگر قادر ہے۔ تو کیوں نہیں کر کے دکھاتا۔ کیونکہ یہ کام اس کی قدرت کے ظاہر کرنے والے نہیں۔ بلکہ اس کے نقائص اور کمزوریوں پر دلالت کرنے والے ہیں۔ پس جسطرح ایک بادشاہ کا ان کاموں کو نہ کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا۔ بلکہ اس کی خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا اپنی صفات اور صفوں کے خلاف نہ کرنا اس میں نقص نہیں لاتا۔ بلکہ اس کی اعلیٰ شان کو ظاہر کرتا ہے۔

پس مقرر صاحب کا یہ کہنا کہ خدا میں خود کشی کرنے کی قدرت ہے یا نہیں۔ غلط ہے۔ کیونکہ اس سے خدا کی شان نہیں ظاہر ہوتی۔ بلکہ نقص کا پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ یہ فعل اس کی صفتِ حقّی (زندہ رہنا) کے خلاف ہے۔ اور اس سے اسپر فانی ہونے کا نقص لازم آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تہم مہیب اور نقائص سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ شریعت اسلام نے ہیں خدا کا اسم ذات ہی وہ بتایا ہے جس کے معنی ہیں تمام خوبیوں کا جامع اور تمام عیوب سے پاک یعنی اللہ۔ اور کسی مذہب میں خدا تعالیٰ کا ایسا جامع نام ہرگز نہیں مل سکیگا۔ پھر اسلام نے خدا تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہیں یہ تعلیم دی ہے۔ کہ ان اللہ علیٰ کل شئی قدير۔ اس آیت میں شئی کا لفظ مصدر ہے جس کے معنی چاہنے کے ہیں۔ اس لئے اس کے یہ معنی ہوئے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چاہی ہوئی بات پر قادر ہے یعنی جس بات کو وہ کرنا چاہے۔ اس کو کر سکتا ہے۔ پس اپنے دوسرے اور صفات کے خلاف نہیں کرنا چاہتا۔ کیونکہ اس طرح اس میں نقص لازم آتا ہے۔ اس لئے وہ ایسا فعل نہیں کرتا۔ اگر انسان غور کرے۔ تو اسے پتہ لگ جائے۔ کہ وہ اللہ میں قادر ہی ہوتا ہے۔ کہ جو وہ چاہے اسے کر سکے۔ نہ کہ جو گھڑی کی طرح اپنے افعال میں انتہا ہو۔ کیا کوئی گھڑی کو بھی قادر کہتا ہے۔ اس طرح تو خدا کو مجبور مانتا پڑے گا۔ جو ایک قسم کا نقص ہے۔ پس ایک قادر اور پاکیزہ ہستی کب اپنی نسبت کو شئی نقص اور عیب پسند کر سکتی ہے انسان جو خدا کے مقابلہ میں کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا اس کی بھی خواہش اور کوشش ہوتی ہے۔ کہ مجھ میں کوئی نقص نہ ہو۔ تو خدا تعالیٰ باوجود قدرت رکھنے کے اپنے

اندھیرب کو سطح پسند کر سکتا ہے +

دوسرا سوال اور

اس کا جواب

مقرر کا یہ سوال ہی درست نہیں۔ کیونکہ جس صورت میں وہ خدا کے حکم کا نام قانون قدرت رکھتا ہے۔ تو کیا تغیر و تبدل اس کے حکم سے باہر ہے۔ تغیر و تبدل بھی تو قانون قدرت اور خدا کا حکم ہی کہلاتا ہے۔ پھر اس کے خلاف کر سکنے یا نہ کر سکنے کا کیا مطلب؟ دیکھئے۔ ایک طبیب اپنے مریض کو یاری کی حالت میں ایک دوائی کھانیکا حکم کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اور اس کی تندرستی پر اس دوائی کے استعمال سے اس کو روکتا ہے یہ بھی اس کا حکم ہے۔ لیکن یہ دونوں حکم مریض کی حالت کے مطابق الگ الگ ہیں۔ پس تغیر کا نام بھی جب حکم اور قانون قدرت ہی ہوا۔ تو اس کے خلاف کر سکنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا +

تیسرا سوال اور

اس کا جواب

”فرشتے مجسم ہیں یا غیر مجسم۔“ جو اباعرض ہے۔ کہ وہ ایک دھاتی مخلوق ہے۔ اس لئے ہماری ان مادی آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتے۔ ناں ان کے اثرات سے ان کا پتہ لگتا ہے۔ جس طرح انسانی عقل ایک روحانی چیز ہے۔ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے اثرات جو بڑے بڑے اسماء امور کے متعلق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے وجود کا ہم کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے وجود کے بھی اثرات رکھے ہیں۔ جن سے ان کا پتہ لگتا ہے درہ عقل کی طرح ان کا بھی کوئی جسم نہیں۔ ناں جسطرح عقل اپنے مقامِ دماغ میں رہ کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح ملائکہ کے لئے بھی مقام معلوم ہیں جن سے علیحدہ ہو کر وہ کوئی اثر نہیں دکھلا سکتے +

بعض اوقات تشبہی رنگ میں بھی ان کا وجود نظر آجاتا ہے۔ جسطرح انسان زیادہ یا کثیف میں اپنے بخت یا آواز وغیرہ کو مجسم دیکھتا اور ان سے باتیں کرتا ہے +

ثبیت قلوب اور تبشیر مؤمنین بھی ملائکہ کے کاموں میں سے دو کام ہیں جس سے مؤمنوں کے دل بری سے بچنے اور نیکی پر ثابت رہتے ہیں۔ اور کامیابی کی بشارتیں پاتے ہیں یہ ملائکہ کے اثر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات اچانک انسان کے دل میں خواہ وہ اس وقت کسی بری میں ہی کیوں نہ مبتلا ہو۔ نیکی کی تحریک اور خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نیکی کے موثر کا نام شریعت اسلام نے فرشتہ رکھا ہے۔ جس کے وجود کا پتہ انسان کی روحانی قوتوں کی طرح اس کے اثرات سے لگتا ہے۔ نہ کہ ان کا کوئی جسم ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں بری کے محرک کا نام شریعت اسلام نے شیطان رکھا ہے۔ وہ بھی ایک مادی آنکھوں سے پوشیدہ مخلوق ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ انذیرکم هو وقبیلہ من حیث لا تعرفہم۔ کہ شیطان اور اس کی جماعت تو تم کو دیکھتے ہیں۔ لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے + تشبہی رنگ میں یہ مخلوق بھی تجسم اختیار کرتی اور نظر آتی ہے۔ اور ہر ناپاک جگہ اس کی قیام گاہ ہے۔ اور اس کے اثر سے انسانوں کے دل میں دوسرے اور بری کے خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ ایک قولہ یوسوس فی صدور الناس +

چوتھا سوال اور

اس کا جواب

جواب۔ قرآن کریم کی روش سے تو روح اور مادہ کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ انسانی پیدائش کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ اشاج کہ ہم نے انسان کو بہت ننھڑی سی چیز سے جو کہ بہت سی مختلف اشیاء کا خلاصہ ہے۔ پیدا کیا ہے۔ پھر رحم میں اس کو تمام قوی کی تکمیل کے بعد اسی مرکب میں سے اللہ تعالیٰ روح پیدا کر دیتا ہے جس کو قرآن کریم میں ثم انشأنا نخلقا اخر کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس کے آگے فرمایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہ بہت دغیرہ تو بہر کوئی تیار کر سکتا ہے مگر یہ روح کی پیداائش کرنا ہمارا ہی خاصہ ہے۔ پس ہم احسن الخالقین ہیں + یہ تو ہوا قرآن کے روش سے۔ وید کی روش سے بھی

ایک رنگ میں روح کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح ترکیب حدث کو چاہتی ہے۔ اسی طرح محدود ہونا بھی حدوث کو مستلزم ہے۔ اور دیوانہ صاحب ستیارتھ پرکاش میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ رقعہ ہوا۔ پانی اور آگ کے ذریعہ آسمان کے اندر چلی جاتی اور نطفے میں مگر سلسلہ پیدائش شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ستیارتھ پرکاش صفحہ ۳۲۹ - ٹیلیٹریٹین میں لکھا ہے۔ کہ اس کے بعد دھرم راج یعنی پریشور اس حیوان کے پاپ پن کے مطابق جنم دیتا ہے۔ وہ ہوا۔ آگ۔ پانی کے ذریعہ دوسرے کے جسم میں ایشور کی ترکیب سے داخل ہوتا ہے۔ پس جو چیز ایسی محدود ہے۔ کہ انسان کا جسم اور نطفہ اسکا احاطہ کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح غیر فانی ہو سکتی ہے۔ باقی راہ سوال کہ کس وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ترکیب دیا ہے۔ اس سوال کا جواب دی ہو سکتا ہے۔ جو آریہ صاحبان مندرجہ ذیل سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ کہ کیا روح اور مادے پر کوئی ایسا نانا نہ گذرے۔ کہ وہ مد اپنے خواص کے الگ الگ پڑے ہوئے ہے؟ اگر ایسا نانا نہ نہیں گذرا۔ تو پھر خدا کی ہستی باطل ہوتی ہے۔ اور اتنا پڑے گا۔ کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسا نانا نہ گذرے۔ اور پھر بعد میں ان کو باہم جوڑا گیا ہے۔ تو جو اعتراض ہم پر عائد ہوگا۔ بعینہ وہ آریہ صاحبان پر بھی پڑے گا مثلاً آریہ صاحبان کا یہ اعتراض کہ روح اور مادہ اگر انلی نہیں۔ بلکہ بعد میں پیدا کئے گئے ہیں۔ تو کیا خدا تعالیٰ اس سے پہلے صفت خالقیت نہ تھی؟ ہم کہتے ہیں۔ تمہارے مسلمات کی روش سے جب خدا تعالیٰ نے جوڑنے کا کام بعد میں شروع کیا۔ تو کیا اس سے پہلے اس میں جوڑنے کی طاقت اور صفت نہ تھی؟

اصل بات یہ ہے۔ کہ صفات و قسم کی ہوتی ہیں ایک اختیاری۔ اور ایک اضطراری۔ خدا تعالیٰ کی تمام صفات چونکہ اختیاری ہیں۔ اس لئے وہ جس وقت چاہے۔ ان سے کام لے سکتا ہے۔ انسان کی طرح اس میں کوئی اضطراری صفت نہیں پائی جاتی۔ مثلاً پانی پینے کی صفت انسان میں ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ کہ جب چاہے تو پانی پیے۔ اور جب چاہے نہ پیے۔ کیونکہ پیاس کے وقت وہ پانی پینے پر مجبور ہو جائیگا۔ لیکن خدا تعالیٰ اپنے اختیار سے جس شے

موجود اور عمل پر اپنی صفات سے کام لیتا ہے۔ اور اس کے کسی وقت اپنی صفت سے کام نہ لینے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آسکتا۔ کہ اس میں وہ صفت ہی نہیں بشلاً ایک انسان میں بولنے کی صفت ہے۔ لیکن اگر کسی وقت وہ خاموش ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کہ اس میں بولنے کی صفت ہی نہیں رہی۔ پس خدا تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ جس وقت اس نے چاہا۔ اس صفت سے کام لیا۔ کیونکہ وہ اپنے کاموں کے کرنے میں مجبور نہیں ہے۔

”کیا ایک کنارے کا دریا پانچواں سوال اور اس کا جواب“

اس سوال کا مطلب یہی سمجھ میں آیا ہے۔ کہ جس صورت میں انسان خود محدود اس کے اعمال محدود۔ تو اس کے بدلے میں اسے ابدی بہشت کس طرح مل سکتا ہے؟

اسکا جواب یہ ہے۔ کہ یہ امر ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ کہ ہم اپنی ذات کو محدود یا غیر محدود بنادیں۔ تاہم اسے اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں۔ مال اگر ہم ہمارے اختیار میں ہوتا۔ اور پھر ہمارے اعمال محدود ہوتے تو بے شک ایک حد تک ہم ابدی بہشت کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے۔ ہم نے خدا تعالیٰ سے جو عہد عبودیت باندھا ہے وہ تو دس بیس یا سو دو سو سال کے لئے نہیں بلکہ جب تک ہم بھی وہ ہم کو زندہ رکھے۔ اسی وقت تک ہے۔ اور ہم اپنے عہد پر قائم ہیں۔ پس ہماری نیت اور ارادہ چونکہ غیر محدود ہے۔ اس لئے وہ عظام الغیوب اس ابدی ارادے کے بدلے ہم کو ابدی جنت عطا فرمایگا۔ زندگی کا محدود یا غیر محدود ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس صورت میں اگر ہم ابدی انعام سے محروم رکھا جاتا۔ تو گویا ہم پر ظلم کیا جاتا۔ مگر ان اللہ لا یظلم متعال دینہ۔ خدا تعالیٰ کسی پرندہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کی نظر دلوں پر ہے۔ ان اللہ تعالیٰ لا ینظر الی صورہم و لکن ینظر الی قلوبہم۔ پس وہ جانتا ہے۔ کہ اسکا ایک سچا عابد بھی خواہش اور اتجاہ کر لے

اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اس کا ایک سچا عابد بھی خواہش اور اتجاہ کر لے

کہ جب تک ہم بھی وہ زندہ رکھا جائے۔ اسی کی عبادت اور پرستش گزار ہے۔ اسی لئے شریعت اسلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ کہ انما الاصل بالنیات۔ کہ اعمال اللہ کو سزا تیت پر موقوف ہے۔ پس ہماری نیت محدود عبادت کی نہیں ہے۔ آنحضرت کو کشتی طوہر نظر دکھایا گیا۔ کہ شہداء خدا تعالیٰ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ تاہم ان کی عبادت کریں۔ اور اس کے احکام کو پالائیں۔ اور اس حالت میں پھر اس کی راہ میں جان دیں۔ پس خدا تعالیٰ کے ایک سچے عابد کی یہ خواہش ہرگز نہیں ہوتی۔ کہ وہ چند برسوں کے لئے خدا کی عبادت کرے۔ بلکہ ہر عارف تراست ترسان تراست۔ جتنی جتنی خدا کی معرفت اس کو زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اتنی ہی اس کے دل میں خشیت اللہ زیادہ پیدا ہوتی اور اسکا دل خدا کی عبادت میں زیادہ لگتا ہے جس کے عوض میں اس کو ابدی جنت عطا ہوتا ہے۔

اس اعتراض کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ کہ چونکہ مسلمان روح کو مخلوق مانتے ہیں۔ اس لئے روح کی ایک ابتدا ہوئی۔ اور چونکہ ان کے نزدیک پھر اس کو فنا نہیں۔ اس لئے معلوم ہوا۔ کہ اس کی ابتدا نہیں۔ تو گویا مسلمان ایک ایسا دریا مانتے ہیں۔ جسکا ایک کنارہ تو ہے۔ لیکن دوسرا نہیں ہے۔ سوال کا یہ پہلو بھی بہت ہی مضحکہ خیز ہے۔ تاہم اس کا جواب یہ ہے۔

کہ آریہ سماجی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ کہ روح مخلوق نہیں بلکہ قدیم سے ہے۔ اور وہ یہ بھی مانتے ہیں۔ کہ روح کو فنا بھی نہیں ہے۔ تو گویا آریہ صاحبان کے نزدیک ایک ایسا دریا ہے جسکا ایک کنارہ بھی نہیں ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا دریا ہے؟ اگر ہے۔ تو معترض صاحب پتہ بتائیں جب وہ کوئی ایسا دریا بتا دیں گے۔ تو ہم بھی ایک کنارہ کا دریا دکھا دیں گے۔

”لفظ گن حکم ہے یا اشارہ۔ اگر چھٹا سوال اور اس کا جواب“

جواب۔ اشیاء کی موجودگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ذہنی اور ایک خارجی۔ مثلاً ہم

مشن کالج پشاور ایک پرفیسر

کے چند اعتراضات اور ان کے جوابات

لاذخاج نامہ مولوی محمد اسماعیل صاحب مثنوی فاضل مولوی فاضل
(گزشتہ سے پیوستہ)

۵۔ قولہ۔ لقد سئلت اللہ ان یحکم بینی حکیم
سئلت بصیغہ معروف کا رسم الخط بالاعت ہے۔ نہ بیاء۔
یہ مذہبِ رگز قابلِ سماعت نہیں۔ کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔
کاتب نسخہ اصل کے الفاظ کے نقوش کی بالکل نقل تیار کرتا
ہے۔

۶۔ قولہ۔ اگر آپ کا یہ کلیہ صحیح ہے کہ کاتب نسخہ
اصل کے الفاظ کے نقوش کی بالکل نقل تیار کرتا ہے۔ تو پھر
کیا دجہ ہے کہ قرآن کریم کی کتابت میں رسم خط کی ہزار
غلطیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ کیا ان کی بناءً کتاب الہی
رضی اللہ عنہم کی غلطیوں پر ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من تلک

۷۔ قولہ۔ (القولون الذہر۔ میں) "مرزا صاحب
نے..... نہیں سکے، کردڑ مسلمانوں کی پیشیوں کو
..... اس طرح چپکا دیا کہ فی تحقیق سب مکر ایک
ہی بن گئیں۔ اور لطف یہ ہے کہ خدا نعوذ باللہ ایسا نہ
کر سکا۔" دیکھئے لفظ ذہر و امہ ہے جو اس جگہ لازماً صحیح
نہیں ہے۔ اس کی جگہ لفظ ادیار ہونا چاہیے تھا چنانچہ
قرآن کریم میں قولون کے بعد ادیار ہی آتا ہے۔ ذہر
نہیں آتا۔

۸۔ قولہ۔ لفظ ذہر اس جگہ واحد نہیں۔ بلکہ جمع واقع
ہوا ہے جسے آپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے مفرد سمجھا
اور قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اسی صورت میں بصیغہ جمع
موجود ہے۔ چنانچہ سورہ قمر میں ہے۔ یسہزم الجمع
یولون الذہر۔

یہ ہے تحقیق پروفیسر صاحب کی عربی دانی اور قرآنی

کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں۔ تو پہلے ہمارا ارادہ ضرور کوئی
ذہنی صورت اختیار کرے گا۔ لیکن چونکہ ہماری قدرت
ناقص ہے۔ اس لئے ہمارا حکم یا حکم کن یہی ہے۔ کہ ہم
اس چیز کو مولا تیار کرنے تک جانتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم بھی
کامل قدرت رکھتے۔ تو ہمارے اس ذہنی شکل پر فقط کتن
ہونے سے وہ دم سے وجود میں آجاتی۔ خدا تعالیٰ کی
ذات اگرچہ داغ و غیرہ اعضاء کی امتیاج سے پاک ہے۔
مگر الفاظ کے محد و محدود ہونے کے باعث ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ
خدا تعالیٰ کا ارادہ ذہنی صورت اختیار کرتا ہے۔ جس کو
خارجاً موجود ہونے کے لئے شکل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔
کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں لفظ کُن آتا ہے۔ اس سے
پہلے ارادہ الہی کا ذکر یا کسی رنگ میں اس چیز کی موجودگی
کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے فعال مجبوری
یابے اختیاری میں سرزد نہیں ہوتے۔ بلکہ کچھ وہ کرتا
ہے۔ بالارادہ کرتا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے۔ انھا امر کُن
اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کُن۔ کہ اسکا امر کُن
اسی وقت ہوتا ہے جبکہ کسی چیز کے موجود کرنے کا
ارادہ کرتا ہے۔

پہلی دھوم میر میرا کی

(از اسٹریٹنگ علی صاحب اشرف)

محبوب جسم میرے دل را کی
شال اس کی نہیں مٹی جہاں نہیں
بنے اس کی گلی میں میرا دفن
بلا شک و گشہ نیست رو گھر
جہاں کے گوشہ گوشہ میں جو دیکھو
میں پرکٹیں ملاں ہوں تجھ پر
خدا کے واسطے مہربی کو مانو
دعا سے اس کی مرگ جی آئے ہیں
وہ متا جان ہر روح آسکے
کہا جس نے لے سرور یا عالم
خدا کا شکر کہ شہاں اشرف

کی جس کی بناءً پر وہ اس کتاب کی غلطیاں نکالنے کے لئے
کھڑے ہو گئے ہیں جس کی نظیر آج تک کوئی عربی و عجمی باوجود
نہایت عظیم الشان تہذیب کے نہیں لاسکا۔

۷۔ قولہ۔ (سین الیہ شوب۔ میں) "رسالہ کی طرف
ضمیر مذکر کا اطلاق" غلط ہے۔

۸۔ قولہ۔ مونث کو مذکر کا اور مذکر کو مونث کا حکم
دے سکتے کا ثبوت یکم اگست ۱۹۶۶ء کے پرچہ میں مفصل ذکر
ہو چکا ہے جسے دوبارہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔
۹۔ قولہ۔ مسرت عن مرآی و سیم و ابع نسیم۔
مسرت عن مرآی تو صحیح ہے۔ مگر مسرت عن ابع کا محاورہ
سوائے مرزا صاحب کے اور کسی نے نہیں استعمال کیا۔

۱۰۔ قولہ۔ پروفیسر صاحب کا یہ اعتراض بھی ان کی جہالت
ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ بلحاظ علم کے کلام میں اور پھر خود
قرآن کریم میں یہ اسلوب کلام موجود ہے۔ چنانچہ امام شافعی
نعمی اپنی کتاب نقد اللغة و سرائر العربیہ میں فصل فی الحکم
طے لفظ والیغی لمجاورة کے ذیل میں اس کے شواہد میں
لکھتے ہیں۔

"یا لیت شیخک قد غدا۔ متقلداً صیفاً و دماً و الخ
لا یقلد و انما قال ذلک لمجاورة السیف و فی القول
فاجعوا امرکم و شواکم۔ لا یقال اجعوا الشراہ
و انما یقال جمعت شراہی و اجعوا امرہ و انما قال
ذلک لمجاورة۔"

۱۱۔ قولہ۔ لمعاہتا از ذات بالبحان۔ الصیغ
اذرت۔

۱۲۔ قولہ۔ یہ بھی پروفیسر صاحب کی سراسر جہالت ہے۔
اقرب الموارید میں لکھا ہے۔ اذابہ اذلہ و استہان بہ
۱۳۔ قولہ۔ و صلیت القلوب بالذہیران و صلیت
انہ ذل ۱۴۔ الصیغ اصلت القلوب اذ صلی لازم
۱۵۔ قولہ۔ یہاں پروفیسر صاحب کو اپنی عربی نویسی
کا نمونہ دکھانے کا شوق اٹھتا ہے۔ اور مکمل جہالت سے
یا وہ گوی کرتے گئے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہ
صلی یہاں لازم نہیں بلکہ مقتدی ہے جس کے معنی لازم
کے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس میں لکھا ہے۔ صلی الرجل
کرضی لزم کا سطلے قال النجاشی و هذا هو الاصل

فی الصلاة سمیت بہا لا بہا لزوم ما
فرض اللہ تعالیٰ بہا (دیکھو تاج العروس جلد ۱ ص ۱۱۱)
اسی طرح یہ بھی آپ کی نادانی ہے کہ آپ اس فقرہ میں
بالتبران والی باب کو استعانت کے لئے لکھے ہیں۔ (جو
آٹھ افضل پر داخل ہوتی ہے) حالانکہ یہ اس جگہ مستحق
ماتبت کے لئے ہے۔ (جو محبت پر دلالت کرتی ہے) جیسے
وقد دخلوا بالکفر دھم قد خرجوا بہ میں ہے۔ اس
نعرہ کے لئے ہیں۔ کہ یہ رسالہ دشمنوں کے دلوں میں گھر کر گیا
ہے۔ مگر اکیدا نہیں۔ بلکہ بہت سی آگوں کو اپنے ساتھ لے کر
آگیا ہے۔ جو ان کے دلوں کو جلا رہی ہیں۔

قولہ لا یعدی الا بالہرقۃ لہو یا لہاء۔ (یعنی جلی
کو متعدی بنانے کی صرف دو ہی صورتیں ہیں۔ اول۔ اصل
بنانا۔ دوم۔ جلی بنانا)

اقول سر بھی آپ کی نادانی ہے۔ اگر آپ اور بھی
تعدی کرنا مقصود ہو۔ تو اس کے لئے صریح اعراف و صورت
یہ ہے۔ کہ اُسے باب تعبیل میں لایا جائے۔ نہ یہ کہ صرف
باب افعال میں لائے یا بالفعیۃ لانے سے اس کا تعدی ہو
سکتا ہے۔

قولہ والباء هنا صلیت لتعدیہ یعنی
یہ بآء صلیت ہے۔ مگر تعدیہ کے لئے نہیں ہے۔

اقول۔ یہ بھی آپ کی سراسر جہالت ہے۔ حروف جارہ
کا نام صلات اسی وقت رکھا جاتا ہے۔ جبکہ وہ تعدیہ کے
لئے ہوں۔ اور کسی صورت میں ان کا نام صلیت نہیں رکھا
جاتا۔

۱۱۔ قولہ الذی دعی الناس۔ صحیح دعا بالالف ہے۔
اقول۔ یہ بھی آپ کی جہالت ہے۔ قاموس میں لکھا
ہے۔ دعیت لغتہ فی دعوت۔ پس کا قیاس دئی پر
ہے نہ دعا پر۔

۱۲۔ قولہ الی مادۃ الجملی۔ مادۃ الجملی عربی کا
محاورہ نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو۔ قاموس ولسان وغیرہ۔
اقول۔ آپ کی جہالت آپ کے ایک غلط سے
مشرع ہو رہی ہے۔ تعجب ہے۔ کہ اتفاقاً بھی کوئی سیدھی
بات آپ کی زبان قلم سے نہیں نکلتی۔ آپ کا یہ اعتراف بھی
آپ کی جہالت کا کرشمہ ہے۔ سنئے آیت کے معنی میں طعام

صح لہوۃ ادرس۔ یعنی وہ کھانا جو دعوت یا شادی کے
لئے تیار کیا گیا ہو۔ اور جملی کے معنی ہیں دعوت عامۃ
الی الطعام من غیر اختصاص۔ یعنی عام دعوت جس میں
کسی کی تخصیص نہ کی جائے۔ اور ہر ایک شخص اس میں شامل
ہو سکے۔ پس مادۃ الجملی کے معنی ہیں وہ کھانا جو دعوت
عامہ کے لئے تیار کیا گیا ہو۔ سو اس کو خطاب محاورہ
عربیہ کہنا کمال درجہ کی نادانی ہے۔

قولہ سیجی لہو بن عبد کا وہ شہر مشرقی یا قافیا
لحق فی الشیاء لدعوی الجملی۔ لاری الا کتاب غنیۃ منتقى
اقول۔ اللہ درمن قال۔ اذا قل دین اللہ

حیاہ۔ کتب لغت میں اس فقرہ کے ذیل میں شعر مذکور
بطور شاہد دیکھ کر یہ کھدینا۔ کہ وہ شعر مشہور بھی
یاد آگیا۔ حد درجہ کی قناعت ہے۔

قولہ (الذی دعی الناس۔ الی مادۃ الجملی
میں) آئس کا استعمال بھی مطابق محاورہ نہیں۔ فقط دعا
الجملی کافی ہے۔ اس لئے کہ جملی آس کے معنی پر مشتمل ہے۔

اقول۔ یہ بھی آپ کی سراسر جہالت ہے۔ جملی صرف
دعوت عامہ کا نام ہے۔ الناس کے معنی اس میں ہرگز داخل
نہیں ہیں۔ یہ ٹھوکر اپنے اپنے مشکوہ حوالہ منتہی الارب
کی اس عبارت سے کھائی ہے۔ کہ دعا ہم لایعجا متہم
جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ اس نے انہیں عام دعوت دی۔ یعنی بغیر
کسی فرد کا استثناء کرنے کے سب کو کھانے کے لئے بلایا۔
آپ کے بجا متہم کے لفظ سے یہ سمجھ لیا۔ کہ جملی کے لفظ میں
جماعت کا مفہوم داخل ہے۔

۱۳۔ قولہ۔ نکتہ من معلق الی الہوی۔ خلق کا صلہ
الی نہیں آتا۔ اگر مرزا صاحب اس طرح کہتے ہیں۔ من
معلق فی ہوا الہوی۔ تو گو خلعت نبوت کے مستحق نہ ہو
سکتے۔ مگر کلام میں جان پر جاتی۔

اقول۔ یہ بھی پروفیسر صاحب کی کمال درجہ کی جہالت
کا ثبوت ہے۔ کیونکہ یہ حرف تکی خلق کا صلہ ہے۔ نہ حرف
الی۔ حضرت آدم کے کلام میں حرف الی انتہائے غایت کے
لئے آیا ہلے مراد یہ ہے۔ کہ کئی لوگ ہواؤ ہوس کی
طرف بند پر دازی کرنے والے رجحانی بن گئے۔

۱۴۔ قولہ۔ بل لم یرم صلعم من وجارہ۔

وجارہ جو کے ناشی گزے کو کہتے ہیں۔ یہ استعارہ
مضروب اللہ علیہ وسلم اور کہنے کے لئے ہرگز ہرگز مذکور
نہیں۔

اقول۔ اولاً۔ وجارہ۔ کا لغتاً جو کے گھر کے لئے مخصوص
نہیں بغیر۔ جیشیغہ وغیرہ اس قسم کے ہر ایک جانوروں کے
گھر کو وجارہ کہتے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس شرح قاموس
میں لکھا ہے۔ (الوجار بالکسر والفتح جوار الضیغ وغیرہ)
کلاسہ والذئب والذئب و نحو ذلک

ثانیاً۔ مسکن کو وجارہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے مراد
اس مسکن کے ساکن کو وجارہ میں رہنے والے جانور کے
مشابہ قرار دینا ہرگز نہیں۔ کیونکہ وجہ تشبیہ خلاف اور
پوشیدہ گی ہے۔ نہ کوئی اور امر۔ چنانچہ ایک حدیث

میں آئی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ لو کنت
فی وجار الضیغ (یعنی کاش میں جو کے گھر میں ہوتا)

چیکہ ذیل میں تلح میں لکھا ہے۔ ذلک لہما لغت لانہ اذا حق
امعن۔ اور اگر بطور فرض حال یہ بھی تسلیم کر لیا جائے۔

کہ وجارہ میں رہنے والے جانور کے ساتھ بھی تشبیہ مقصود
ہے۔ تو وجارہ سے مراد تیر کا مسکن ہو سکتا ہے۔ اور
یہ ظاہر ہے کہ شیر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو تشبیہ دینا کوئی عجیب نہیں۔ حضرت کعب بن زہیر
رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے قصیدہ بات سعاد میں آپ کو شیر
سے تشبیہ دی ہے۔

ثالثاً۔ وجارہ کے معنی ضرور شیر وغیرہ کے گھر کے ہی
نہیں۔ بلکہ اس گزشتہ کو بھی وجارہ کہتے ہیں۔ جو کسی دادی
میں سیلاب کی وجہ سے کھجائے۔ بہر حال مراد یہ ہے
کہ آپ قبل از بعثت لوگوں سے ہیں ملاپ نہیں کرتے تھے
گویا آپ آبادی میں نہیں بلکہ کسی جنگل میں اور پھر جنگل
کے بھی کسی پوشیدہ حصہ میں رہتے تھے۔

قولہ۔ اقل علیہ البیل کو حیرتی کے فقروں کے
استعمال کی چاٹ لگ گئی۔ حیرتی نے ایک معمولی شخص
کے گھر کے لئے لفظ وجارہ کو استعارہ استعمال کیا ہے۔

اقول۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ پروفیسر صاحب کے
مطالعہ میں اب تک حیرتی کے سوا اور کوئی کتاب نہیں

آئی۔

انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا ان معنوں میں استعمال خود احادیث میں بھی موجود ہے۔

۱۵۔ قولہ مد یقصر العیون و احسن الظنون۔ صحیح حسن ہے۔

اقول۔ یہ پر وفیسر صاحب کی سراسر زبان ہے۔ ظن کے لئے حسن (باب تفعیل) انہیں۔ بلکہ احسن (باب افعال) استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ تفسیر کا لفظ صرف ظاہر ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے یہاں احسن کی جگہ حسن رکھنا جائز نہیں ہے۔

۱۶۔ قولہ۔ و تثبط بذات کفرهم۔ تثبط عن الامر و تثبط عنه ایضا منع۔ لاحتفظ ہو تا مومن و غیر

اقول۔ یہ اعتراض بھی بالکل بے مسمی اور فضول ہے۔ اگر مقررین کے نزدیک محل اعتراض یہ ہے کہ اس میں تثبط منع کا ذکر نہیں۔ تو یہ اعتراض قرآن کریم پر بھی آتی ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ و لکن کفر الله ابنا تمیم فثبطهم۔ اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ بذات کا تعلق تثبط کے ساتھ درست نہیں۔ تو یہ بھی ایک لغائی ہے۔ کیونکہ بذات کفر سے مراد کفر کے بعد و یا یعنی اس کے لوازم و مقتضیات ہیں۔ جن کے لفظ تثبط کا استعمال کسی صورت میں بھی منوع نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے۔ کہ لوگوں کے کفر کے لوازم و مقتضیات کو ظہور سے روک دیا۔

قولہ۔ لفظ جذبات کو جس معنی میں یہاں استعمال کیا ہے۔ اور جس معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے اپنے فیلنگس اس معنی میں جلی ہیں آج تک استعمال نہیں ہوا۔

اقول۔ یہ بھی آپ کی نادانی اور جہالت ہے۔ یہاں یہ لفظ فیلنگس کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کا قرینہ یہ ہے۔ کہ اس معنی کے رد سے یہ لفظ لفظ کفر کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کفر ایک معنی اور صفت ہے۔ نہ کہ کوئی حساس چیز۔

قولہ۔ اسکے لئے پرانی عربی خواطر۔ آراء احساناں۔

اقول۔ یہ بھی پر وفیسر صاحب کی سراسر جہالت ہے خواطر عربی زبان میں ان اودام یا خیالات کو کہتے ہیں۔

جو بغیر کسی طبعی تقاضے یونہی انسان کے ذہن میں آئیں اور آراء کا لفظ عربی میں بھی وہ معنی دیتا ہے۔ جن میں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح احسان کا لفظ بھی اصل عربی میں فیلنگس کے معنی میں ہرگز استعمال نہیں ہوتا۔ اس جلیلہ معنی زبان میں یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پس ان معنوں کے لحاظ سے ان ہر سہ الفاظ کو قدیم عربی کی طرف منسوب کرنا ہرگز صحیح نہیں۔

قولہ۔ اور اسے موجودہ مصری و شامی زبان میں عواطف اور امیال کہتے ہیں۔

اقول۔ عواطف کا لفظ تو بیشک نئی عربی میں جذبات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر امیال کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ خواہشوں اور آرزوؤں کے معنی دیتا ہے۔

۱۷۔ قولہ۔ الی ان امرعوا بالعارف الا کیاس و حصص فیہم خود۔ اتراع کا استعمال جس کے معنی پُر کرنے کے ہیں مبالغات کے ساتھ مختص ہے۔ اور مقامات میں صرف استعارہ آ سکتا ہے۔ یہاں چونکہ کوئی استعارہ نہیں۔ اس لئے لفظ مذکور نہایت بھونڈا معلوم ہوتا ہے۔ یوں کہنا چاہئے تھا۔ الی ان امرعوا برحیق المعارف کو دس صدور الا کیاس۔

اقول۔ پر وفیسر صاحب کا یہ اعتراض علم بلاغت سے ان کی نا آشنائی پر مبنی ہے۔ یہاں اتراع کا لفظ استعارہ مطلق کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور جو قدر استعارہ کے لئے انھوں نے ضروری بیان کی ہے وہ مطلقاً مطلق استعارہ کے لئے نہیں۔ بلکہ استعارہ مرثمہ کے لئے ضروری ہے۔

قولہ۔ و یقال حصص الحق و بان النور و غیر۔

اقول۔ یہ بھی پر وفیسر صاحب کی جہالت ہے۔ نہ لفظ حق کے لئے ضروری ہے۔ کہ اس کی طرف مرث فعل حصص منسوب ہو۔ اور کوئی فعل اس کی طرف منسوب نہ ہو سکے۔ علیٰ ہذا القیاس حصص اور بان کے لئے بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ وہ لفظ الترتیب (صرف حق اور نور کی طرف منسوب ہوں)۔

قولہ۔ و ذمیل الناس نیراناس کا استعمال مرزا صاحب کے ساتھ خاص ہے۔ و یقال فی العربی نیرا و اد اناس او نیر قلوب الناس۔

اقول۔ آثارہ کو قلوب یا آراء کے ساتھ مخصوص کرنا سراسر جہالت ہے۔ لغت میں اس کی کچھ اصلیت موجود نہیں ہے۔ اس زیادہ تر اس کا استعمال اکثہ کے لئے ہوتا ہے۔ اور استعارۃ المناوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ قلوب یا آراء کے لئے استعمال ہو سکتا ہے۔ بالآخر ہم یہ ظاہر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ آئندہ کے لئے ہم ان محال پر وفیسر صاحب کو مخاطب کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ اصل وہ عربی زبان سے اور اس کی لغت اور قواعد سے بالکل نا آشنا ہیں۔ اس لئے ان کے اعتراضات کی طرف توجہ کر کے ہم اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔

اس چونکہ مولوی ثناء اللہ نے ان کے بعض اعتراضوں کی تفسیر کی ہے۔ اور اس طرح سے اس نے ظاہر کر دیا ہے۔ کہ باقی تمام اعتراضات میر کے نزدیک درست اور صحیح ہیں۔ اور میں ان کی صحت ثابت کرنے کا خود ذمہ دار ہوں۔ اس لئے اگر اس سلسلہ اعتراضات میں آئندہ کوئی غیر شائع ہو تو انشاء اللہ اس کے جواب میں ہم مولوی ثناء اللہ ہی کو مخاطب کریں گے۔ تاکہ اس کی نا صلیت کی حقیقت بھی اچھی طرح کھل جائے۔

✽

دعا کیجاوے

افعی اکرم قاضی اکمل صاحب چند دن سے بیمار بن کر بیمار ہیں۔ ان کی صحت کے لئے در دہل سے دعا کی جاوے۔ آپ بڑے کام کے آدمی ہیں۔ نیز جناب مفتی محمد صادق صاحب کے لئے دعا کی جاوے۔ آپ چند دن بیمار رہ کر اب تو صحتیاب ہیں مگر کمزوری باقی ہے۔

ضرورت ہے۔ ایک سال کی جو سبزی ترکاری کے کام سے غریب تفتہ محنتی۔ دیا تیار ہو۔ تجربہ کار راجہ کو ترجیح دیا جائیگی۔ کام تمام ہوا میں کرنا ہوگا۔ تنخواہ کا نتیجہ بذریعہ خط و کتابت ملے ہو سکتا ہے۔

درخواستیں بنام منیر الفضل تادی ہونی چاہئیں